

﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ
 قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا
 كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾

إذن رأى المؤمنون الكفار قليلاً، ورأى الكفار المؤمنين قليلاً، ولو كثرت الكفار في أعين المؤمنين، أو كثرت المؤمنين في أعين الكفار ما حدثت المعركة. ولكنه سبحانه وتعالى شاء أن يقلل كل فريق في نظر الآخر ليبدأ القتال، ويحكمي سيدنا عبدالله بن مسعود :

لقد قلت لجار لي أظنهم سبعين، فقال : لا بل مائة .

وهكذا كان عدد الكافرين قليلاً في نظر المؤمنين، وكان عدد المؤمنين بالفعل قليلاً في عيون الكافرين.

وأيضاً شاء الحق سبحانه أن يجعل في ذلك بلاغاً من إعلانات النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأى النبي عدد الكافرين في المنام وهم قليل، وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه بذلك. ودار القتال الذي أراه الله تعالى :

﴿لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾

(من الآية ٤٤ سورة الأنفال)

والأمر الحاسم هو التقاء الفئتين المتقاتلتين في معركة بدر ليفصل الله بين الحق والباطل، وبين الإيمان والكفر؛ حتى ترجع الأمور إلى الله، فلكل واحد من جنود المعركة جزاء من عند الله سبحانه وتعالى؛ المؤمنون لهم جزاء على قدر نياتهم وإخلاصهم في الجهاد، والكافرون عليهم غضب من الله تعالى. والغضب منازل، كل منزلة من الغضب حسب أحوال صاحبها.

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَع الْأُمُورُ ﴾ نجد فيه كلمة «الأمور» وهي جمع أمر، وفي المعارك ألوان مختلفة من الأوامر؛ فلكل جندي أمر، وهناك أمر عام تنتهي إليه المعارك وهو انتصار طرف وإنهزام طرف آخر. ولكي يتم النصر للمؤمنين فإن الله يطلب منهم أن يثبتوا في المعركة؛ فيقول سبحانه وتعالى :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلِبُوا
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

وساعة تسمع كلمة « فئـة » فاعلم أن معناها جماعة اختصت بخوض المعارك في ميدان القتال، فليست مطلق جماعة، بل هي جماعة مترابطة من المقاتلين؛ لأن كل مقاتل ينفى لغيره من زملائه، أي جماعة أخرى غير مترابطة تستطيع تفريقهم بصرخة أو عصا، أما المقاتلون فأنت لا تصرفهم إلا بقوة أكبر منهم، ويحاول كل منهم أن يحمي زميله، إذن فكل منهم ينفى إلى الآخرين.

والحق تبارك يقول :

﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٤٩ سورة البقرة)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ ﴾

(من الآية ١٣ سورة آل عمران)

إذن فالفئة هي جماعة في الحرب.

وقوله تعالى :

﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾

(من الآية ٥ : سورة الأنفال)

يُقصد به ساعة حدوث المعركة ونشوب القتال ؛ لأن الحرب تقتضى أولاً إعداداً ، ثم تخطيطاً يتم قبل الالتحام ثم ذهاباً إلى مكان المعركة . وقوله تعالى : ﴿إِذَا لَقِيتُمْ﴾ أى أن المسألة قد وصلت إلى المواجهة مع الكفار . ويقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ فاثبتوا ﴾ والثبات هنا معناه المواجهة الشجاعة ، لأن الإنسان إذا ما كان ثابتاً فى القتال ، فالعدو يخشاه ويهابه ، وإن لم يكن كذلك فسوف يضطر إلى النكوص ، وهذا ما يُجرىء الكفار عليكم .

ومادمت قد جتتم إلى القتال ، فلا بد أن يشهد الأعداء شجاعتكم ؛ لأنكم إن قررتم فهذه شهادة ضعف ضدكم .

ولذلك لا بد من التدريب على الثبات والقتال ، وهذا هو الإعداد المسبق للحرب ؛ بالتدريب القوى والتخطيط الدقيق ، وألا يتولى أحد منكم ويفر لحظة الزحف لأن هذا العمل هو من أكبر الكبائر ، والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤَمِّدْ دِرْهُمُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ

مِّنَ اللَّهِ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأنفال)

﴿يُولِهِمْ﴾ أى يعطيهم ، و﴿ دبره ﴾ أى ظهره ، وهذا تقبيح لعملية الفرار ؛ لأن الدبر محل الصيانة ومحل المحافظة . ونعلم أن هناك من قال للإمام على - كرم الله وجهه - : إن درعك له صدار وليس له ظهر ، أى أن الدرع يحمى

صدرك إنما وراءك لا يوجد جزء من الدرع ليحمي ظهرك، فقال : ﴿ لا كنت إن مكنت خصمى من ظهري ﴾ ، أى أنه - كرم الله وجهه - يفضل الاستشهاد على أن يُمكن خصمه من ظهره، فلو أن درعه من الأمام ومن الخلف، ففي هذه الحالة يكون فى نيته أن يمكن خصمه من ظهره، ولذلك جعل الدرع يحمي الصدر فقط، وهو على يقين أنه لن يدير ظهره لعدوه، ويسمون تلك الحالة الأخرى «ظاهرة ضبط النفس» أى أنها طريق لمنع الشيء أن يحدث ولو فى ساعة الشدة؛ لأن المقاتل حين يدخل المعركة، وهو يحمي صدره فقط فهو لا يتولى ليفر؛ لأنه يعلم أنه لو تولى فسيكشف لهم ظهره وسيتمكن منه عدوه وسوف يُقتل.

والحق سبحانه وتعالى حين يقول : ﴿ فاثبتوا ﴾ لا يطلب هذا الثبات على إطلاقه، ولكن يريد من المؤمنين الثبات والقوة فى القتال، أما إذا كانت الفتنة التى يواجهها المؤمنون كبيرة العدد أو كثيرة العناد فذلك يتطلب الدراسة والاستعداد، وهنا طلب الحق الثبات ليعلم المؤمنون يقيناً ؛ أنهم لا يواجهون عدوهم بقوتهم ولكن بقوة الله الذى يجاهدون من أجله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ واذكروا الله كثيراً ﴾ ، أى تذكروا وأنتم تقاتلون أن الله معكم بعونه ونصره ، فإن لم تستطع أسبابكم أن تأتى بالنصر ، فإن خالق الأسباب يستطيع بقدرته أن يأتى بالنصر.

وكلنا نعلم أن الحق تبارك وتعالى قد وضع فى كونه الأسباب ، فإذا استفدنا أسبابنا ، اتجهنا إلى خالق الأسباب ، ولذلك نجد أن من لا يؤمن بالله إذا خائته الأسباب ينتحر أو ينهار تماماً أو يصاب بالجنون ، ولكن المؤمن يقول : إذا خائتنى الأسباب فمعى رب الأسباب وخالقها ، ويأوى إلى ركن شديد.

إن الطفل الصغير إذا اعتدى عليه أحد يقول : إن لى أباً أو أماً سيرد عني الإيذاء ؛ لأن الأسباب لا تعطيه قدرة الرد ، فكيف لمن له رب قدرته فوق قدرة

الكون كله ، وقوته موجودة دائماً ، ولذلك نجد قوم موسى حين وصلوا إلى شاطئ البحر ووجدوا أمامهم الماء ، ونظروا خلفهم ورأوا جنود فرعون مقبلين من بعيد ، قالوا : ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾

وكانوا منطقيين فيما قالوه ، فالبحر أمامهم والعدو وراءهم ، وليس لهم من طريق للنجاة باستخدام الأسباب العادية في هذا الكون ، ولكن مرسى عليه السلام بقوة إيمانه بالله تعالى يقول ما جاء على لسانه في القرآن الكريم : ﴿ قَالَ كَلَّا ﴾ .

أى إن فرعون وجنوده لن يدركونا ، ولم يفهم قوم موسى ؛ لأن البحر أمامهم وجنود فرعون وراءهم ، وأضاف سيدنا موسى عليه السلام بملء فيه قوله :

﴿ إِنَّمَا رَبِّي سَمِيعٌ ﴾

(من الآية ٦٢ سورة الشعراء)

أى أنه رفع الأمر من الأسباب إلى المسبب ، وإذا بالله يأمره أن يضرب بعصاه البحر فيفتلق ؛ وتظهر الأرض اليابسة . ويعبر بنو إسرائيل البحر ، وعندما وصل موسى وقومه إلى شاطئ البحر بعد أن عبروا ، أراد موسى أن يضرب البحر مرة أخرى حتى يعود الماء إلى الاستطراق . فلا يتمكن جنود فرعون من اللحاق بهم ، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لموسى :

﴿ وَأَنزَلْنَا الْبَحْرَ رَهَوًا فَهُمْ يُجْتَدُّ مَرْقُونَ ٦١ ﴾

(سورة الدخان)

أى لا تتعجل ونضرب البحر ليعود مرة أخرى لاستطراق الماء بل اتركه على حاله ساكناً فما أنجى الله به بنى إسرائيل سيغرق به آل فرعون ، وبذلك أنجى وأهلك بالشئ الواحد ، وهذا لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى .

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلِبُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٥﴾﴾

(سورة الأنفال)

وسبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية وهو العليم بها حين تكون أمام قوة لم تحسب حسابها وكيف تعاني النفس من كرب عظيم ، خصوصاً إذا كان ذلك في ميدان القتال ، ولذلك طلب من المؤمنين أن يتذكروا دائماً أنهم ليسوا وحدهم في المعركة وأنه سبحانه وتعالى معهم ، فليذكروا هذا كثيراً ليروا إلى نصرهم على عدوهم ؛ لأنهم إذا ما داوموا على ذكر الله تعالى فسيقوى هذا الذكر إيمانهم ، ويجعل في قلوبهم الشجاعة اللازمة لتحقيق النصر.

وذكر الحق كلمة ﴿كثيراً﴾ هنا يعني أن الإنسان قد يذكر الله عند اليأس فقط ، فإن جاءت الحياة بعد ذلك بالرخاء فقد ينسى ذكر الله ؛ لذلك يؤكد سبحانه وتعالى هنا أن يكون ذكر الله كثيراً ، ليروا إلى نصر المؤمنين على عدوهم . ومثال ذلك : أننا نجده سبحانه وتعالى حينما يستحضر الخلق المؤمنين للصلاة في يوم الجمعة يقول :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٧﴾﴾

(سورة الجمعة)

يطلب الحق سبحانه وتعالى ذلك من المؤمنين وهو العليم بأنهم يداومون الولاء له سبحانه كل يوم خمس مرات .

ثم بعد صلاة الجمعة يطالبهم بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله تعالى ، وينبهنا أن ندأوم على ذكره فكأنه يقول ؛ إياكم أن تلهيكم أعمالكم ومصالحكم الدنيوية عن ذكر الله ، أو تعتقدوا أن ذكر الله في المسجد أو وقت الصلاة فقط ، بل دأوموا على ذكر الله في كل أحداث الحياة. فإن فعلتم ذلك وذكرتم الله كثيراً فستكونون من المفلحين.

وذكر الله كثيراً معناه أنك تشعر في كل لحظة أن الله سبحانه وتعالى معك فتخشاه وتحمده وتستعين به. وهكذا تكون الصلة دائمة بينك وبين الله عز وجل في كل وقت.

مثال ذلك ما حدث في عام ١٩٧٣ في معركة العاشر من رمضان، كان ذكر الله يملأ القلوب واستمد الجنود من قولهم : ﴿الله أكبر﴾ طاقة هائلة واجهوا بها العدو ، واقتحموا خط « بارليف » ، وأعانهم الحق بمدد الإيمان من عنده ، وأوجد في نفس كل منهم طاقة هائلة تحقق بها النصر ؛ وذلك بإجادة التدريب ومداومة الذكر لله تعالى .

ثم يقول الحق بعد ذلك :

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَزَعَرُوا فَتَقْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

وعرفنا من قبل أن طاعة الله تعالى تشمل في تنفيذ ما أمر به في المنهج ، وطاعة الرسول هي طاعة تطبيقية في السلوك ، وهي طاعة لله أيضاً ؛ لأن الرسول مبلغ عن ربه ، ولا بد للطائع أن يتعد عن التنازع مع إخوته المؤمنين ؛ لأن التنازع هو تعاند القوى ، أي ترجد قوة تعاند قوة أخرى ، والقوى المتعاندة تهدر طاقة بعضها البعض ، فالتعاند بين قوتين يهدر طاقة كل منهما فتصبح كل قوة ضعيفة وغير مؤثرة، فكونوا أيداً واحدة ؛ لأنكم إن تنازعتم فستضيع قوتكم

وتقابلون الفشل ، أى لن تحققوا شيئاً مما تريدون ؛ لأنكم أهدرتم قوتكم فى التنازع ، ولم تعد لكم قوة تحققون بها ما تريدون وتستذهب ربحكم فى هذه الحالة. والقشل هو إخفاق الإنسان دون المهمة التى كان يرجوها من نفسه.

وانظروا إلى عبارة الحق تبارك وتعالى :

﴿وَتَذَقُّبَ رِبْحِكُمْ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الأنفال)

نحن نعرف أن الريح يُطلق على الهواء الذى حيزه الفضاء على سطح الأرض ، إذن فمكان الهواء هو أى مكان خال على سطح الأرض ، ولذلك نجد العمود المكون من الأسمنت والحديد مثلاً ، لا يوجد فيه هواء لأنه لا يوجد فيه فراغ ، أما الفراصل التى بين الأعمدة فيوجد فيها هواء لأن فيها فراغاً. ونعلم أن مقومات الحياة طعام وشراب وهواء ، ولكن الهواء هو المقوم الأول للحياة ؛ لأنك لا تستطيع أن تصبر على الهواء متدار شهيق وزفير.

إذن فالهواء هو المقوم الأول لحياتك وحياة كل من فن هذا الكون ، ومادام الهواء محيطاً بالشئ بحيث يساوى الضغط من جميع نواحيه يكون الشئ ثابتاً ، فإذا فرغت الهواء من ناحية قام ضغط الهواء بتحطيم هذا الشئ. وفى التجارب المدرسية شاهدنا تأثير ضغط الهواء ، وكانوا يأتوننا بصفحة وضع فيها ماء ويتركونها تغلى على النار ، فبطرد بخار الماء الهواء الموجود فى الجزء الفارغ من الصفحة ليملأ البخار هذا الفراغ ، ثم يخلقون الصفحة بإحكام ويسكبون عليها من الخارج ماء بارداً ؛ فيتكثف البخار ، ويقل حجمه ، ويصبح جزء من الصفحة خالياً من الهواء ، فتتهار جدران الصفحة إلى الداخل بسبب ضغط الهواء خارج الجدران ، وتفرغ الهواء داخل الصفحة. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما يعذب قوماً أو ينزل بهم عقاباً ، فهو يرسل عليهم ريحاً. ويقول جل وعلا :

﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَقِلْكَوْا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ شَحَرَهَا عَلَيْهِمْ سَمَّ لَيَالٍ وَنَحْشِيَّةَ أَيَّامٍ وَسَخَرْنَا
فَقَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُجِطُوا عَلَى غَاوِيَةٍ ۖ﴾

(الأنعام سورة الحاقة)

وكذلك نجده سبحانه وتعالى يقول :

﴿هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ مُوجِبٌ أَمْتَصَحَلْتُمْ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ تَدْمِرُ كُلَّ
شَيْءٍ رَّأْسَهُ رِيحًا ۖ﴾

(من الآيةين ٢٤ ، ٢٥ سورة الاحقاف)

وأيضاً يقول الحق سبحانه عن الريح التي تغرق بأمواجها العالية :

﴿إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ
وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ﴾

(من الآية ٢٢ سورة يونس)

إذن فكلمة ريح تعبر عن القوة المدمرة للهواء ؛ لأن الريح إذا اتحدت قوتها واتجاهها أصبحت مدمرة. ولكن إن قابلتها ريح ثانية فالتوازن يحدث بين القوتين، ولذلك حين يستخدم الحق كلمة الريح لا يتكلم عنها إلا للتخريب والتدمير. أما إن تكلم عنها للخير فسبحانه يأتي بكلمة «رياح» ؛ لأن تعدد اتجاهات الرياح هو الذي يوجد التوازن في الحياة. فإذا أراد الله أن يهلك بالريح جاء بها من جهة واحدة فتصير قوة الريح من ناحية لا تعادلها قوة أخرى للريح من الجهة المقابلة لتتبادل القوتان.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ﴾

(من الآية ٤٨ سورة الفرقان)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾

(من الآية ٢٢ سورة الحجر)

أى أن الرياح تنقل اللقاح بين النبات ، فيتم التلقيح وتنبت الشمار ويأتى الخير. ولكن هناك آية واحدة جاءت فيها كلمة « ريح » وكانت تحمل الخير فى قوله تعالى :

﴿حتى إذا كتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها﴾

(من الآية ٢٢ سورة يونس)

وسبحانه وتعالى عندما استخدم كلمة ﴿ريح﴾ فى هذه الآية وصفها بأنها ﴿طيبة﴾. وهنا فى الآية يقول سبحانه وتعالى :

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَزَوَّجُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الأنفال)

و «ريحكم» أى قوتكم ؛ لأن الريح هنا معناها القوة التى تدمر عدوكم. ونعلم أن السفن فى الماضى كانت تُبحر بقوة الريح. وعندما تقدّم العلم وجاء البخار والكهرباء ألغى شراع المراكب واستخدم بدلاً منه ماكينات تدفع حركة السفينة.

وتطلق كلمة ﴿الريح﴾ على الرائحة، فيقال : ﴿ريح عطرة﴾ ، وهذه الرائحة تبقى فى المكان حتى بعد أن يغادره من استخدم هذه الرائحة ، ولكل إنسان منا رائحة خاصة ، تماماً كما أن لكل إنسان بصمة خاصة ، ولكننا لا نستطيع أن نميزها ، ولكن الكلاب المدربة تميز الرائحة الخاصة بالإنسان ، فيأتى الكلب ويشم رائحة الإنسان ويتبعه إلى المكان الذى ذهب إليه. أو يستطيع أن

يخرجه من بين عشرات الأشخاص، ولا تختلط رائحة أحد بأحد رغم وجودهم في مكان واحد، وإلا لما استطاع الكلب المدرب أن يميز رائحة شخص معين ضمن عشرات الأشخاص الموجودين.

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَتَذَهَبَ رِيحَكُمْ ﴾ يعنى بأن تستهوا ولا يكون لكم أثر؛ لأنه مادام لكم أثر في الأرض فلكم ريح تميزكم، وتلك التي - كما قلنا - أن الكلاب المدربة تميزها، ولكن الإنسان إذا مات ودفن فلا رائحة له. ويدلنا القرآن الكريم على ذلك حين يتكلم عن قصة يوسف عليه السلام حين اللقاء إخوته في الحب. وعثرت عليه قافلة، ثم اشتراه ملك مصر، ثم دخل السجن وخرج وأصبح هو عزيز مصر. وجاء إخوته وأعطاهم يوسف عليه السلام قميصه ليلقوه على وجه أبيه يعقوب؛ ليرتد بصيراً، بعد أن أذهب الحزن بصره، يقول الحق عن خروج العبر من مصر إلى الشام حيث كان يعيش سيدنا يعقوب :

﴿ وَلَمَّا فَصَلَ الْعِبْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴾ (٥٦)

(من الآية ٩٤ سورة يوسف)

أى أن القافلة حين خرجت من بين المباني التي يمكن أن تكتم الريح بقوة كتلتها ؛ لأن المباني لها إشعاعات قد تكتم الريح وتحجبه ، وبعد أن صارت القافلة في الخلاء عرف يعقوب عليه السلام ريح ابنه يوسف من القميص الذي يحملونه : ﴿ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴾

ثم يذيل الحق سبحانه وتعالى الآية التي نحن بصدد خوارطنا عنها :

﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الأنفال)

وهذه تنمة الصورة التي يريدنا الله أن نكتشف إليها ، فقد أمرهم الله أن يشبثوا في القتال ، والقتال يحتاج إلى قوة وإلى عدم تنازع وإلى صبر على الشدائد ؛ خصوصاً إذا كان عدوك صابراً شديداً البأس .

إذن ففي المعركة يريد الله عز وجل من المؤمنين الثبات في القتال وعدم الفرار ، وذكر الله كثيراً ، وعدم التنازع حتى لا تضعف قوة المؤمنين ، ويوصيهم سبحانه بالصبر ؛ لأن عدوهم قد يكون عنده صبر وجلد ، فلا بد أن يمتلك المؤمن رصيلاً من الجلد والصبر ؛ يُمكنه من هزيمة عدوه ، وصفة الصبر تدل على المنافسة . وهي مأخوذة عندما كانوا يغطسون في الماء ، فالذي يبقى تحت الماء أكثر من الآخر يكون نفسه أطول . ولذلك فسيدنا عباس وسيدنا عمر - رضي الله عنهما - دخلا في منافسة في الغطس ، وقال له : نافسي ، أي لثري من الذي سيمكث تحت الماء أكثر - ويكون ﴿ صابراً ﴾ أي يتحمل أكثر في المواقف الصعبة ويصبر صبراً فوق صبر الخصوم . وقوله الحق عز وجل هنا :

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الأنفال)

يثبت به سبحانه وتعالى أن كل مؤمن عليه أن يشعر أن الله تبارك وتعالى هو الذي انتدبه ليقوم بهذه المهمة القتالية وهو معه ، فلا تخور نفسه ؛ لأن الضعيف إذا ما تحصن بالقوى ؛ أعطاه الجرأة والقدرة على الاحتمال ، فمأماً كالولد الصغير ، إذا مشى في الشارع وحده قد يعتدى عليه الأولاد الآخرون ، ولكن إذا كان يسير مع أبيه لا يقترب منه أحد ، فما بالك بالإنسان الذي هو مع ربه ؛ لذلك يوصي الحق كل مقاتل أن يتذكر أنه في معية ربه وأن أي حدث ضار في الكون لا يستطيع أن يناله مهما كان ضعيفاً لأن قرة الله معه .

ولذلك يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل

يقول يوم القيامة :

(يا بن آدم مرضت فلم تعدنى . قال : يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده .. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده . يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني ، قال : يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه .. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي . يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني ؟ قال يارب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه . أما إنك لو سقيته رجدت ذلك عندي) (١)

فإذا مرض إنسان فقد سلبت منه العافية فلا يستطيع أن يسير ولا أن يتحرك ، بل يرقد في فراشه ليتألم ، ويوضح لنا الحق سبحانه وتعالى : أنا إن سلبت منه العافية ، وهي نعمة فأنا عنده . ولذلك إياك أن تفرغ إذا تركتك النعمة مادام المنعم معك . والمريض المؤمن يستشعر أن الله معه .

وحين يكون المسلم في معية الله فإن مقاييس المادة والبشرى لا تحيى أبداً ، والمثال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار ، وقد جاء الكفار عند باب الغار فرأهم أبو بكر رضى الله عنه فقال : يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأنا . هذا كلام منطقي مع النظرة المادية ، فلو انحنى أحد هؤلاء الكفار ونظر من باب الغار لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطمئن أبا بكر ويتفى عنه ما جاء في بابه من خوف أن يراه الكفار . كان المفروض أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر اطمئن ، إنهم لن ينظروا داخل الغار ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفي ذلك قال الإمام أحمد عن أنس أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن

(١) رواه الإمام مسلم (الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٣١٧) .

فى الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا نحت قدميه قال ، فقال : يا
أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما^(١)

ومادام الله ثالثهما تكون المية موجودة ، وإذا كنت فى معية من لا تتركه
الأبصار ، أتتركك الأبصار ؟ طبعاً لا تتركك أبصار الأعداء والخصوم. اللهم
اجعلنا فى معيتك دائماً.

ثم يكمل الحق سبحانه وتعالى ما يريد ألا يكون عليه المؤمنون فى ساعات
الشدة فيقول تبارك وتعالى :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا
وَرِيقَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ
بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ﴿٤٧﴾

والذين خرجوا من ديارهم بطلاً وهم الكفار عندما علموا أن أبا سفيان قد نجا
بالقافلة ولم يتمكن المسلمون من الاستيلاء عليها ، وهم قد خرجوا من مكة
ليخلصوا القافلة من أيدي المسلمين ، فلما قبل لهم إنَّ القافلة نجت بقيادة أبي
سفيان فارجعوا. قالوا : لا يكفيننا هذا ، بل لابد أن نخرج ونقاتل محمداً ومن
معه ، ونتصر عليهم ونلق الطبول ونذبح الذبائح ليعلم أهل الجزيرة بخير
هزيمة محمد ومن معه فلا يجرؤ أحد أن يتعرض لقافلة من قوافلنا.

إذن فهم لم يكتفوا بأن أموالهم قد رجعت إليهم ، بل أرادوا أكثر مما ينتضى
الموقف ، أرادوا أن يخرجوا فى مظاهرة ضلالية للمفاخرة والتكبر تُثبت أن لهم
قوة.

(١) أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

وكان يكفيهم نجاة القافلة وينتهي الأمر، وكان عليهم أن يرجعوا، ولكنهم أرادوا أن يقوموا بمظاهرة لا لزوم لها.

إذن فالمسألة شماتة، وهذا لون من البطش؛ أن تكون عندك نعمة فلا تقدرها حق قدرها، وتحب أن تعلق عليها. ويقال فلان بطران إذا أحضره إليه الإفطار من القبول مثلاً ويقول: إنه يريد المربي والزبد وعسل النحل. وهكذا فعل كفار قريش، فلم يكتفوا بنجاة القافلة، بل استخفوا هذه النعمة فلم يكتفوا بها وطلبوا المزيد.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَرِئَاءَ النَّاسِ﴾

أى يريدون بالحرب مع رسول الله والذين آمنوا؛ السمعة بين الناس، وأن يعرف العرب أنهم خرجوا إلى المدينة وقاتلوا محمداً وصحبه لتكون لهم سمعة وهيبة بين الناس في الجزيرة العربية.

وقوله تعالى:

﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

(من الآية ٤٧ سورة الأنفال)

لأن الناس حين يرون الكفار المعاندين لمنهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد صارت لهم اليد العليا، وهم يرقصون ويغنون لانتصارهم، ويرون المسلمين وهم مختفون خائفون من مواجهة الكفار، فسوف يخرى ذلك الناس باتباع منهج الكفر، فكان الكفار برغبتهم في قتال رسول الله وصحبه إنما يصدون عن سبيل الله. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليوضح: لا تحسبوا أنهم بعيدون عن علمي.

﴿وَاللَّهُ بِمَا يَتَعَلَّوْنَ مُحِيطٌ﴾

(من الآية ٤٧ سورة الأنفال)

أى أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل أعمالهم ، لا يغيب عنه عمل واحد مما يفعلونه ، هو محيط بهم تماماً وهم لا يستطيعون أن يفلتوا منه .
ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى دور الشيطان وأعدائه وما يفعله بالكافرين ؛ فيقول تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَ اتِّفَاقَ الْفِتْنَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه الكفار وهم قليل وذلك من صنع الله تعالى لتتم المعركة ، وبدأ الشيطان يزين للكافرين أعمالهم ويمتدحها ، ويغويهم : أنتم كثيرون ولا أحد مثلكم في فنون القتال وستحصلون على النصر في لمح البصر. لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يثبت المؤمنين ويقويهم ، ولذلك شاء الله سبحانه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار وهم قليل. والواقع أنهم قليل ؛ لأن النصر ليس هنا بالمعنى ولكن بنأيذ الله تعالى ، ومهما كثر الكفار فهم أمام تأييد الله قليل. ويحاول الشيطان أن يزين للكفار قتال المؤمنين ، أى يجعله محبباً إلى نفوسهم وأنهم سيحققون النصر ، ويصبحون حديث الجزيرة العربية كلها ، وتخافهم الناس وتهابهم ويصبحون هم الكبراء وأصحاب الكلمة. وهكذا صور الشيطان لهم عملية قتال المسلمين في صورة محبة إلى قلوبهم. وهنا ترى بوضوح غباء الشيطان وعجزه

عن أن يعلم قضاء الله ، فلو علم ما ستنهى إليه معركة بدر ما زين للكفار دخول المعركة ؛ لأن المعركة انتهت بنصر المسلمين وقتل صناديد قريش ، وعلت صورة المؤمنين في الجزيرة العربية كلها. ولم يكن النصر هو ما يريد الشيطان ، ولكنه لجهله زين للكافرين المعركة.

وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِذْ زَيَّنَّا لِمُتَّكِلِي الْغَنَاءِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِقَوْلِهِمْ إِنَّا زَيَّنَّا لَهُمْ عَمَلَكُمُ الْيَوْمَ فَجَعَلْنَاهُمْ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُحْلِلَ عَلَيْهِمْ حُلُوتَهُمُ الَّتِي كَانُوا يُخْتَالُونَ فِيهَا وَلِيُدْلِيَ بِآيَاتِ آلِهِمُ الَّتِي كَانُوا يُكَذِّبُونَ ﴾

(من الآية ٤٨ سورة الأنفال)

أى أن وسوسة الشيطان للكفار كانت في صورة تضخيم قوتهم وأن أحدا لن يغلبهم في قتالهم ببدر ، وأنه - أى الشيطان - سيناصرهم في المعركة ويجيرهم إن حدث لهم سوء ، ولكن هل للشيطان سلطان على أن يُعين الكفار ؟ نحن نعلم أن الشيطان ليس له سلطان إلا التزيين فقط ، فكيف يكون له سلطان على نتيجة المواجهة بين الحق والباطل ؟. إن الشيطان يأتي في الآخرة فيطلب منه الكفار أن يجيرهم من عذاب الله تعالى ؛ لأنه هو الذى أغواهم وزين لهم سوء أعمالهم وجرهم إلى طريق النار ، فيتبرأ منهم ويقول لهم :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ مَّلَكٍ إِلَّا أَن دَعَاكُم مَّقَابِلًا فَاصْطَبَّيْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَتُلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِي ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

أى أنه يقول للكافرين : أنا لم أجبركم على المعاصي ، فلم يكن لى عليكم سلطان القهر ؛ لأقهركم على أن تفعلوا شيئا ولا سلطان الحجة لأقنعكم بأن

تفعلوا المعاصي ، ولكنى بمجرد أن دعوتكم استجبتم لى ؛ لأنكم تريدون المعصية واتباع شهواتكم . وقوله : ﴿ ما أنا بمصرخكم ﴾

وأصرخ فلاناً أى سمع صراخه فذهب إليه لينقذه ، والإنسان عندما يواجه قوة أكبر منه يلجأ إلى الصراخ لعل أحداً يسمع صراخه ويأتى لنجده . والذى يسمع الصراخ إما أن يكون ضعيفاً فلا يستجيب ؛ لأنه لا يستطيع أن ينقذ ذلك الذى يواجه الخطر ، وإما أن يكون قوياً فيذهب لنجده ، فيقال : ﴿ أصرخه ﴾ أى أنقذه وأزال سبب صراخه ، وقوله تعالى : حاكياً ما يقوله الشيطان ﴿ ما أنا بمصرخكم ﴾

أى أن الشيطان لا يستطيع أن ينجيهم من العذاب ويتقدهم منه ، فيزيل سبب صراخهم : ﴿ وما أنتم بمصرخي ﴾

أى أنتم لا تستطيعون دفع العذاب عني .

وقد أخذ الشيطان يزين لهم أعمالهم ويعددهم كذباً بأنه مبيحهم ويؤازرهم ويعمل على نصرهم حتى اقترب المؤمنون والكفار من بعضهم البعض وأصبحوا على مدى رؤية العين .

﴿ فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ ﴾

(من الآية ٤٨ سورة الأنفال)

أى أنه بمجرد الترائى بين المؤمنين والكفار ، وقبل أن يلتحموا فى المعركة ويبدأ القتال هرب الشيطان وتبرأ من الكفار وجرى بعيداً ، وهذا ما يشرحه الله تعالى فى قوله :

﴿ كَتَلِ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ

اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾ ﴾

(سورة الحشر)

وهذا كلام منطقي مع موقف الشيطان حينما طرده الله ولعنه ؛ لأنه رفض تنفيذ أمر السجود لآدم ؛ فقال له الله عز وجل :

﴿ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِنْ يَرَمِ الْيَتِيمَ ٢٨ ﴾ (سورة ص)

حينئذ تضرع الشيطان إلى الله تعالى أن يقيه إلى يوم القيامة :

﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٢٩ ﴾ (سورة الأعراف)

وهكذا أقر الشيطان بطلاقة القدرة لله تعالى وبأنه عاجز لا يقدر على شيء أمام قوة الله ، فقال الحق تبارك وتعالى :

﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ٣٠ إِنْ يَرَمِ الرَّمْيَ الْمَعْلُومَ ٣١ ﴾ (سورة الحجر)

إذن فالشيطان لا قدرة له ولا قوة على فعل شيء ، وكل ما يمكنه هو الخداع والتزيين والكذب ، ولذلك أخذ يخدع الكفار ويكذب عليهم ، وما أن صار المؤمنون والكفار على مدى رؤية العين بعضهم لبعض ، هرب الشيطان وفزع ونكص على عقبيه ، وأعلن خوفه من الله ؛ لأنه يعلم أن الله شديد العقاب .

إذن فمصدر خوف الشيطان هنا هو الخوف من العقاب ومن العذاب الذي سيصيه حتماً ، ولم يفزع الشيطان - إذن - حباً لله تعالى .

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى :

﴿ إِذْ يَكُولُ الْمُنْفِقُونَ أَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

مَرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ دِينُهُمْ وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤١ ﴾

« المنافق » كلمة مأخوذة من نفاقاء اليربوع ، وهو حيوان يشبه الفأر يعيش في الجبال في سرايب ، وحين يتبعه حيوان آخر ليفترسه ، فهو يسرع إلى جحره الذي يشبه السرداب ، وهو يفتح أكثر من فتحة لهذا الجحر لتكون مخارج له ، ومثل هذه الفتحات كالأبواب الخلقية ، فينجو من الافتراس ، فكأنه فتح لنفسه نفقاً ، ينافق منه غيره فلا يقوى على اللحاق به. ولذلك نجد المنافق متعارضاً مع نفسه ، ينطق لسانه بما لا يؤمن به ، وبينما المؤمن منسجم النفس ؛ ينطق لسانه بما في قلبه ، والكافر أيضاً كذلك منسجم ينطق لسانه بما في قلبه من الكفر ، ولكن المنافق متخبط مع نفسه ، لسانه يقول كلمات الإيمان وقلبه يضمّر الكفر ، وهكذا تتعاند ملكات المنافق ، وحينما يكون القلب واللسان متعاندين لا توجد راحة نفسية ، وحسبك من المنافق أنه متعاند في الملكات.

يصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين بقوله :

﴿وَإِذَا قُلُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَتَيْنَاكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ

مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾﴾

(سورة البقرة)

إذن فالذاتية ضائعة ؛ لأن الإنسان لا يفقد ذاته حينما تكون ملكاته منسجمة ولا توجد ملكة تعارض ملكة أخرى ويكون عمله متوازناً ، ولكن الذي تتعاند ملكاته يعيش دائماً في قلق نفسي وحيرة. ولذلك يحاول أن يهرب من واقعه ، فيلجأ إلى المخدرات أو غيرها ، وليس الحل بأن يخدر الإنسان نفسه أمام الأحداث ، ولكن لابد أن يواجه الإنسان الأحداث ويحاول إيجاد حل لها ، والمنافق لا يقدر على ذلك فينهار ، ويقول الله تعالى :

﴿إِذَا يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَوَاهُمْ﴾

(من الآية ٤٩ سورة الأنفال)

وبعد أن ينتصر المؤمنون لجهلهم وهم يزدادون إيماناً وثقة في أنفسهم ،
وتملوهم عزة الإيمان ، فينظر إليهم المنافقون بحسد وحقده ؛ لأنهم يكرهون
المؤمنين ؛ ولا يتمنون لهم خيراً ، فهم في نفاقهم كفسار ، في قلوبهم غل
للمؤمنين يخاطب بعضهم البعض ويقولون : أصاب هؤلاء الغرور بدينهم .
ولكن ما أصاب المؤمنين ليس غروراً ؛ لأن معنى الغرور أن تغار بخصلة فيك
تجعلك متفوقاً على غيرك ؛ والمؤمن ساعة النصر لا يغتر بنفسه ولكنه يعتز بالله
القوى العزيز . ويزداد تواضعاً له ويكون مشغولاً بشكر الله على ما - يقفه - من
نصر ، أما المغرور فهو من يعزل النعمة عن المنعم وينسبها لنفسه . والمؤمنون
ينسبون كل شيء لله تبارك وتعالى ؛ لأنهم يعلمون أن النعمة عطاء من يد الله
الممدودة بالنعيم التي لا تعد ولا تحصى ، ومادامت النعمة لم تبعد الإنسان عن
الله ، فإن الله يزيده منها ؛ لأنه مأمون على النعمة وينسبها لصاحبها ، والمغرور
يستعلى بأي خصلة يتميز بها عكس المؤمن الذي لا يستعلى أبداً بها ؛ لأنه يعلم
أنه لا ذاتية له ، وأن الفضل لله تعالى ، وذلك يقول الحق تبارك وتعالى وهو
يصف المؤمنين :

﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

والشدة هنا ليست غروراً ، ولكنها طبع وملكة ، ولو كانت غروراً لبقيت كما
هي ، ولكن المؤمن شديد على الكفار ذليل على المؤمنين لا يتكبر عليهم أبداً .
ولا يمكن أن يجعله إيمانه في قالب جامد ؛ لأن الإيمان يعطي المؤمنين مرونة
أمام الأحداث . لذلك نجد المؤمن لا هو شديد على إطلاقه ، لأن هناك مواقف
تطلب الرحمة في التعامل مع المؤمنين ، ولا هو رحيم على إطلاقه ؛ لأن هناك
مواقف تطلب الشدة في مواجهة الكفار .

وكان سيدنا أبو بكر - رضى الله عنه - معروفاً بأنه كان كثير البكاء من
خوفه وخشيته لله ؛ وقلبه مليء بالرحمة على المؤمنين . ولكن عندما جاءت

حرب الردة لما نعى الزكاة ماذا حدث ؟. جلس هو وعمر بن الخطاب، والمعروف عن عمر أنه كان شديداً، وجلسا يتشاوران، وكان رأى عمر ألا يقاتلوا من ارتدوا بآثكارهم ومنعهم الزكاة ؛ لأنهم قالوا: لا إله إلا الله، فقال له أبو بكر : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يزودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ».

هذا هو أبو بكر الذي عُرف عنه أنه كان كثير البكاء من خشية الله تعالى، وكان قلبه يمتلئ بالرحمة للمؤمنين . إنه يعلن في قوة وشدة في الحق أنه سوف يقاتل الخارجين على حدود الله والمانعين المنكرين للزكاة. ولو أن هذا الأمر حدث من عمر لقال الناس : شدة ألفناها، ولكن أن يحدث هذا الأمر من هذا الرجل الطيب الرحيم المطبوع على الرقة وعلى اللين، فهو أمر يبين لنا شدة المؤمن في مواجهة الكفر. المؤمن - إذن - لا هو مطبوع على الشدة المطلقة ولا هو مطبوع على الرحمة المطلقة، لكنه شديد حين تكون الشدة مطلوبة للدين، ورحيم حينما تكون الرحمة مطلوبة للدين، وعزيز حين تكون العزة للدين، وذليل حين تكون الذلة للدين. إذن فقول المنافقين : ﴿ غر هؤلاء دينهم ﴾ لا يستند إلى حكم صحيح، بل هو عما يمليه عليهم نفاقهم، لماذا ؟ .

لأن المزمئين يتوكلون على الله دائماً ويشبون كل الفضل لله تعالى :

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة الأنفال)

ومادام الله عزيزاً فالذي آمن به عزيز، وسبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَبِاللَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

(من الآية ٨ سورة المنافقون)

ومادام الله حكيماً فهو يعطى الحكمة للمؤمنين ، والتوكل على الله معناه أن تكل كل أمورك إليه سبحانه وتعالى ، وأول هذه الأمور أنه أمرك بالأخذ بالأسباب ، فلا تترك الأسباب أبداً ، بل خذ بها دائماً مع التوكل عليه فلماذا لم تسعفك هناك المسبب . فقد قال الحق تبارك وتعالى لعباده المؤمنين :

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة التوبة)

وأمرنا سبحانه وتعالى ، بالصبر فقال عز وجل :

﴿ فَاسْتَوُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾

(من الآية ١٥ سورة الملك)

فهو سبحانه وتعالى كما أمر المؤمنين بأن يقاتلوا ويأخذوا بالأسباب ؛ لأنه سبحانه يريد أن يعذب الكفار بأيدي المؤمنين ، أمرهم سبحانه وتعالى كذلك أن يسعوا في سبيل الرزق .

وأنت حين تتوكل تنقل صفة إلى صفة ؛ لأن التوكل عمل القلوب ، والعمل تقوم به الجوارح ، فلا تجعل التوكل عمل الجوارح ؛ لأن الجوارح تعمل بالأسباب ، والقلوب تتوكل على الله ، وهكذا نفهم أن التوكل الحقيقي للجوارح هو أن تعمل ولذلك فلا بد من العمل والأخذ بالأسباب مع التوكل ، ولا بد لنا أن ننسب إلى المنافقين في هذه الآية الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى :

﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوَاءٌ دِينَهُمْ ﴾

(من الآية ٤٩ سورة الأنفال)

والمنافقون - كما قلنا - هم القوم الذين تتصارع ملكاتهم ، وما على ألسنتهم يتناقض مع ما في صدورهم ، أما الذين في قلوبهم مرض فهم ضعيفو الإيمان ؛ مسلمون ساعة الرخاء ؛ فاروق من الدين ساعة الشدة . إذن فهناك

فريقان ذكرهما الحق سبحانه وتعالى : المنافقون وهؤلاء كانوا من الأوس والخزرج ملكانهم متضاربة ؛ لأنهم كانوا يريدون السيادة على المدينة . وواحد منهم كان ينتظر أن يلبس تنج الملك ، ويحجىء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تنتهى منه هذه الفرصة وتضيع فرصة الملك والزعامة ، وقد أوجد ذلك فى نفسه حقداً وغيظاً . ولكن ظاهرة الإقبال من أهل المدينة كلهم على الإيمان والدخول فى الإسلام ؛ جعلت هؤلاء المنافقين لا يستطيعون المقاومة ؛ لذلك نطقوا الشهادتين بألسنتهم وبقي فى قلوبهم حقد وضعينة على الإسلام ، فالواحد منهم تتجاذبه ناحيتان متعارضتان .

والذين فى قلوبهم مرض ليسوا منافقين ولكنهم ضعيفو الإسلام ، وقد دخلوا إلى الدين ليأخذوا وهم لا يعطون ، فإذا أعطاهم الإسلام بعضاً من نعم الدنيا فرحوا بهاء ، وإذا أصابتهم شدة هربوا . ومن هؤلاء بعض الذين أسلموا فى مكة ، ولكن إسلامهم لم يصل بهم إلى أن يهاجروا إلى المدينة ؛ خوفاً من أن ينزكوا أموالهم وأولادهم فقتلوا فى مكة ، ومرضى القلوب هؤلاء لا يعدمون الحياة ؛ لأن المرض لا يعدم الحياة ، لكنهم كانوا يعانون من عدم صحة الإيمان ، ولما جاءت عملية القتال فى غزوة بدر تشاوروا : أيذهبون مع الكفار أو لا يذهبون ؟ ومع أى من الفريقين يقاتلون ؟ . وقالوا : نخرج مع الكفار فإن وجدنا أنهم أقوى كنا معهم ، وإن وجدنا المسلمين هم الأقوى انضممنا إليهم .

ومن هؤلاء قيس بن الوليد بن المغيرة وعلى بن أمية بن خلف والعاصم بن منبه بن الحجاج والخارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب وأبو القيس بن الفاكه ابن المغيرة . وتجمع هؤلاء مع بعضهم وذهبوا إلى المعركة لينضموا إلى المتصير ، مؤمناً كان أو كافراً . وهم أخذوا هذا الموقف ؛ لأن صحة الإيمان فى قلوب هؤلاء غير موجودة فهم أصحاب قلوب مريضة ومتعلقة بحب الدنيا .

وما قاله المنافقون والذين في قلوبهم مرض يدل على الرغبة في اتقاء الضرر، مع أن هؤلاء في المدينة وهؤلاء في مكة ولكنهم قالوا شيئاً واحداً، وهذا دليل على أن إغواء الشيطان للفريقين كان واحداً، ولذلك اتخذت العبارة. وقال هؤلاء وهؤلاء : ﴿ غر هؤلاء دينهم ﴾

قالها الفريقان (فريق المنافقين وفريق الذين في قلوبهم مرض) مع اختلاف المكان ، فبعضهم - كما علمنا - من مكة وبعضهم من المدينة. إذن فلا بد من وجود قاسم مشترك دفعهم أن يقولوا قولاً واحداً، أى أن الشيطان وسوس إليهم بهذه العبارة. ولذلك كان الواجب أن ينتبهوا إلى أن اتفاق القول دليل إغواء الشيطان لهم.

وما معنى : ﴿ غر هؤلاء دينهم ﴾

غررت فلاناً أى زينت له الأمر تزيناً بحيث يقبل عليه إقبالاً لا ترشحه قوته له، وقويت استعداده لكي يقوم به، فإذا جئت لإنسان محدود الدخيل مثلاً وأردت أن تغريه بشراء سيارة. فأنت تقول لتزين له المسألة : اقترض من فلان وفلان وادفع الباقي بالتقسيط، كأنك تغريه أن يتخذ مرقفاً غير موقفه الذي كان ينوى القيام به.

ولكن ما وجه الغرور في الدين ؟ .

إن المؤمنين المخترين بدينهم قد أحسوا بكثرتهم رغم أن عددهم قليل. فأقبلوا على الحرب بالرفق التي أراها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن عدد الكفار قليل، ويوعده الله لهم بالنصر، أو غرهم بأن أوضح لهم أن الذي يموت مقتولاً في هذه الحرب يصير شهيداً وتكتب له حياة خالدة، وقد جعل ذلك القوى منهم والضعيف يقاتلان بقوة ؛ لأن الشهيد سيذهب إلى الجنة. وهكذا - في رأى المنافقين - اغتر المؤمنون بدينهم.

ويرد الله عز وجل عليهم بقوله تعالى :

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

(من الآية ٤٩ سورة الأنفال)

هذا هو الرد عليهم في أن المؤمنين لم يفرهم دينهم، بل إنهم متوكلون على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه، ومبجانه عزيز لا يغالِب، وحكيم يضع الهزيمة في موضعها والنصر في موضعه.

إذن فالمسألة أن هؤلاء المؤمنين قد اختاروا الله فأعزهم ونصرهم.

ولكن هل قيلت هذه العبارة من المنافقين علناً؟ لا، إنهم لم يجروا أن يعلنوها بل قالوها سرّاً في أنفسهم، فأعلم الله سبحانه وتعالى رسوله بما حدث في نفوسهم، وكانت هذه لفظة من الله سبحانه وتعالى بأن فضح حقيقتهم لعلهم ساعة يسمعون ما يدور في نفوسهم؛ قد يتركون نفاقهم ويعودون إلى حظيرة الإيمان الصحيح، خصوصاً إذا انتبهوا إلى قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَتَحْتُنْ تَرَبُّصُكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ

بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنِيَا فَتَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٥﴾﴾

(سورة التوبة)

ففي هذه الآية الكريمة يوضح الله سبحانه وتعالى موقف المؤمنين في كل معركة يخوضونها، فهم إما أن يتصبروا ويهزموا الكفار ويقتلوهم ويأخذوا غنائمهم، وإما أن يستشهدوا فيدخلوا الجنة، وكل من الأمرين خير. وكشف الحق ما يدور في صدور المنافقين، وكان ذلك تنبيهاً للمؤمنين بالألا يؤثر فيهم كلام المنافقين؛ لأن المؤمنين قد توكّلوا على الله والله غالب على أمره.

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَصْرِيحُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٥٠ ﴾

والذي يُوجه إليه هذا الخطاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومعناه لو كشفنا لك الغيب لترى ، وتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ترك الجواب ، فلم يقل ماذا يحدث لهذا الكافر والملائكة يضربونه ، وإذا ما حذف الجواب فإنك تترك لخيال كل إنسان أن يتصور ما حدث في أبشع صورة ، ولو أن الحق سبحانه وتعالى جاء بجوابه لحدد لنا ما يحدث ، ولكن ترك الجواب جعل كلا منا يتخيل أمراً عجيباً لا يخطر على البال ، ويكون هذا تفضيلاً لما سوف يحدث.

والصورة هنا تتقل بنا من عذاب الدنيا للكفار إلى ساعة الموت.

﴿ يتوفى ﴾ أي لحظة أن تفيض الملائكة أرواح الكافرين ، والتوفى وهو قبض الأرواح بجمي ، مرة منسوباً لله سبحانه وتعالى مصداقاً لقوله : ﴿ وهو الذي يتوفاكم ﴾ ومرة يأتي منسوباً لرسول من الله : ﴿ توفته رسلنا ﴾ ومرة يأتي منسوباً إلى ملك الموت وهو عزرائيل : ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت ﴾

وبذلك يكون التوفى قد أسند مرة إلى الله عز وجل ومرة إلى عزرائيل ومرة إلى رسول الموت ، ونقول : لا تعارض في هذه الأقوال ؛ لأن الأمر في كل الأحوال يصدر من الله سبحانه وتعالى ، إما أن يقوم عزرائيل بتنفيذه وإما جنوده وهم كثيرون.

الأمر الأصيل - إذن - من الله ، وينسب إلى المتلقى المباشر من الله وهو عزرائيل ، وينسب إلى من يطلب منهم ملك الموت أن يقوموا بهذه العمليات.

وهذا العذاب يحدث ساعة الاحتضار وهي الملحظة التي لا يكذب الإنسان فيها على نفسه ؛ لأن الإنسان قد يكذب على نفسه في الدنيا ، وقد يكون مريضاً بمرض لا شفاء منه فيقول : سأشفى غداً ، ويعطى لنفسه الأمل في الحياة ، وقد يكون فقيراً لا يملك من وسائل الدنيا شيئاً ويقول : سوف أغتنى ؛ لأن الإنسان دائماً يغلب عليه الأمل إلا ساعة الاحتضار ، فهذه لحظة يوقن فيها كل ميت أنه ميت فعلاً ولا مفراً له من لقاء الله ، ولذلك تجد أن الذي ظلم إنساناً لحظة يموت يقول لأولاده : أحضروا فلاناً لقد ظلمته فردوا له حقوقه نحوى وما ظلمته فيه ، والإنسان لحظة الاحتضار يرى كل شريط عمله ، فإن كان مؤمناً رأى شريطاً منيراً ؛ فيتسم ويستقبل الموت وهو مطمئن . وإن كانت أعماله سيئة فهو يرى ظلاماً ، ويتملكه الذعر والخوف لأنه عرف مصيره .

وحينما زين الشيطان للكفار أن يقاتلوا المؤمنين ووعدهم بالنصر ، وقال : إننى سأجبركم إذا دارت عليكم الدائرة ، فلما أصبح المؤمنون والكفار على مدى الرؤية من بعضهم البعض هرب الشيطان ؛ لأنه رأى من بأس الله ما لم يره الكفار ، وهذا هو موقف الشيطان دائماً ، إذا رأى بأس الله أسرع بالفرار ، ويعترف أن كل حديثه لابن آدم إنما هو وعد كاذب سببه الحقد الذي في قلبه ؛ لأنه تلقى العقاب من الله عز وجل بعد أن رفض تنفيذ أمر الله له بالسجود لآدم ، وهو الذي أوجب عليه العذاب الذي سيلاقه . ونرى الشيطان مثلاً كما يخبرنا الحق سبحانه وتعالى بقوله :

﴿ قَبِعْ رِيكَ لَا تُغْنِيَنَّهُمْ أَتْمَعِينَ ﴾

(من الآية ٨٢ سورة ص)

أى أنه أقسم بجلال الله وعزته ، ومعنى عزة الله أنه غنى عن خلقه جميعاً لا يحتاج لأحد منهم ، فهو الله بجلال وجمال صفاته قبل أن يوجد أحد من خلقه قد خلق هذا الكون وأرجده ولم يستعن بأحد ، ولو آمن به الناس جميعاً

ما زاد ذلك في ملكه شيئاً، ولو كفر به الناس جميعاً ما نقص ذلك من ملكه شيئاً. وقسم إبليس بعزة الله إقرار منه بها. وقد أقسم بعزة الله أن يطلب الغواية للإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى مادام لا يزيد ملكه ولا ينقص بإيمان خلقه، لذلك أعطاهم حرية الاختيار، ولو أراد الله الناس مؤمنين ما استطاع إبليس أن يقترب من أحد منهم، ويحاول إبليس بحقه على الإنسان وكرهه له أن يصرفه عن طريق الإيمان، ولكن هل يملك إبليس قوة إغواء على مؤمن؟ لا، ولذلك فهناك استثناء :

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾

(سورة ص)

أى أن إبليس لا يستطيع أن يقترب من عبد مؤمن مخلص في إيمانه، ولذلك لابد أن نلتفت إلى قول الشيطان الذى جاء على لسانه فى الآية الكريمة :

﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهََ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

(من الآية ٤٨ سورة الأنفال)

إذن فمادام إبليس يخاف الله، ومادام يعلم أن الله شديد العقاب فما الذى أذهب عنه هذا الخوف حين أمره الله بالسجود لآدم فعصى؟. خصوصاً وهو يعلم أن الله شديد العقاب، ولو كان قد عرف أن الله لا يعاقب أو يعاقب عقاباً خفيفاً لقلنا أغرته بساطة العقاب بالمعصية. ولكن علمه بشدة العقاب كان يجب أن يدفعه إلى الطاعة من باب أولى.

ونقول : إنه فى ماعة الكبر نسي إبليس كل شىء !!

فأنت فى حين يأخذك الكبر تتعالى ولو فى مواقع الشدة، حتى وإن علمت أنه قد يصيبك عقاب شديد، ولكن يختفى كل هذا من نفسك إذا دخل فيها الكبر.

ولذلك قد تجدد إنساناً يُعذب بضرب شديد ولكن الكبر في نفسه يجعله لا يصيح ولا يصرخ . ونجد إنساناً قد يتخذ في لحظة كبر قراراً له عواقب وخيمة ولكنه يتحملة . وإبليس ساعة رفضه تنفيذ أمر السجود كان يمتلىء بالكبر والغرور ، فتكبر على أمر الله وملكه الغرور فقال :

﴿الْأَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ﴾ (٦١)

(سورة الإسراء)

إذن ففي لحظة الكبر نسي إبليس كل شيء ، واندفع في معصيته يملؤه الزهو وأصر على المعصية رغم علمه أن الله شديد العقاب .
وفي قوله تعالى :

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
وَذُفِّرُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ﴾ (٥٠)

(سورة الأنفال)

نجد أنه قد حذف جواب « لو » والمعنى لو كشف الحجاب لترى الملائكة وهم يتوفون الذين كفروا لرأيت أمراً عظيماً فظيماً ، وهل يحدث هذا ساعة القتال عندما يُقتل الكفار في المعركة وتستقبلهم الملائكة بالضرب ، أم يحدث هذا الأمر لحظة الوفاة الطبيعية ؟ . كلاهما صحيح والعذاب هذا أخذ صفة الإقبال ومحاولة الهرب ، ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۖ ۝٥١﴾

(سورة الأنفال)

فالمقبل منهم يضربونه على وجهه ، فلماذا أدار ، وجهه ليرتقى الضرب ، يضربونه على ظهره ، وكان الكفار يعذبون المؤمنين بهذه الطريقة ، فالمقبل عليهم

من المؤمنين يضربونه على وجهه ، فإذا حاول الفرار ضربه على ظهره وعلى رأسه.

ويذيق الله الكافرين ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين. ولكن القارق أن الضارب من الكفار كان يضرب بقوة البشرية المحدودة. أما الضارب من الملائكة فيضرب بقوة الملائكة. ويقال : إن الملائكة معهم مقامع من حديد. أى قطع حديد ضخمة يضربون بها وجوه الكفار وأديبارهم. ومن شدة الضربة واحتكاك الحديد بالجسم تخرج منه شرارة من نار لتحرق أجساد الكفار. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾

(من الآية ٥٠ سورة الأنفال)

إذن فهم يضربون الكفار ساعة الاحتضار ضرباً مؤلماً جداً ولكن هذا الضرب رغم فسوته ، والشر الذي يخرج منه لا ينجيهم في الآخرة من عذاب الحريق. ولذلك أقبل صحابى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : يا رسول الله.. لقد رأيت فى ظهر أبى جهل مثل شراك النعل. أى علامة من الضرب الشديد ظاهرة على جسده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك ضرب الملائكة ، وجاء صحابى آخر وقال : يا رسول الله.. لقد هممت بأن أقتل فلاناً فتوجهت إليه بسيفى ، وقبل أن يصل سيفى إلى رقبته رأيت رأسه قد طار من فوق جسده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبقك إليه الملك. وذلك مصداقاً لقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِذْ يُوْرِسُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَتَى مَعَكُمْ فَتُنْشَأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝١١﴾

(سورة الأنفال)

وهنا في الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَوْ رِئَ إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَصْرِيُونَ رُجُومَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ ﴾

(من الآية ٥٠ سورة الأنفال)

أى أن الضرب فيه إهانة أكثر من العذاب ، ولو أن العذاب قد يكون أكثر إيلاماً ، فقد يقوم مجرم بارتكاب جريمة ما فإذا أخذ وعُذِبَ ربما تحمل العذاب بجلد ، ولكنه إذا ضُرب أمام الناس كان ذلك أشد إهانة له ، فإذا كان الضرب من الذي وقعت عليه الجريمة كانت الإهانة أكبر .

ولكن هذا الضرب والعذاب لا ينجيهم من عذاب النار ، بل يدخلون إلى أشد العذاب يوم القيامة ، وهذه نتيجة منطقية لما يفعله الكفار من عدم الإيمان بالله ، ومن قيامهم بإيذاء المؤمنين به والإفساد في الأرض .

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ

بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾

نحن نعلم أن معظم أعمال الإنسان يزاولها بيده ، وقد يفعل أشياء بقلمه أو بلسانه ؛ لكن معظم الأعمال تتم باليد ؛ لأن اليد تحمل القدرة على الفعل . فسبحانه لم يفتت عليهم .

و « ذلك » إشارة إلى الضرب والعذاب الذي ينالونه جزاء ما قدمت أيديهم . ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾

(من الآية ٥١ سورة الأنفال)